

وجودِ حجت

پچھلے شمارے سے آگے-----

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ طاب ثراہ

غیب پر اعتقاد کا معیار

اس میں شبہ نہیں کہ اُن دیکھی باتوں کے سلسلہ میں تو ہم پرستیوں کی کارفرمائی اکثر ایسے خیالات کا پابند بنادیتی ہے جو بالکل بے بنیاد ہیں اور کسی صحیح مستند پر مبنی نہیں ہیں۔ جاہلی عربوں کے خرافات اور قدیم ہندوستانیوں کے وہی اعتقادات اور چینوں کے بے بنیاد توہمات میں اس قسم کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔

تاریکی میں آنکھ کھولنے والا عالم کو سیاہی کا موزن دریا اور اپنے ہی اپنے کو اس کا شناور اور کال کوٹھری میں زندگی گزارنے والا دنیا کو کال کوٹھری کی چار دیواری کا نام خیال کرے۔

اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گولر کے کیڑوں کی دنیا وہی گولر کی اندرونی فضا ہے اور بس۔ باوجودیکہ قوتِ عاقلہ جو نوعِ بشر کے لئے طرہٴ امتیاز ہے اور جس کا کام نظر میں وسعت پیدا کر کے غیر محسوس اشیاء پر حکم لگانا اور جزئیات سے کلی صورت کا جو اپنی کلیت کے ساتھ غیر محسوس ہیں استخراج کرنا ہے وہ اس تنگ خیالی کی دشمن اور کوتاہ نظری کے لئے حریف مقابل ہے لیکن افرادِ بشر کے اوپر وہم کی کارپردازی اکثر عقل کی بلند نظری سے زیادہ غالب آجاتی ہے اور محسوسات کے ساتھ کامل انس و محبت اس کو غیر محسوس حقائق

کے باور کرنے سے روک دیتا ہے اور اس طرح حقائقِ غیب کے انکار کا دروازہ کھلتا ہے۔

فلسفہٴ مذاہب اور تاریخِ ادیان کا مطالعہ اس کا اندازہ کراتا ہے کہ دنیا ہمیشہ طرح طرح سے غیب کی باتوں کا انکار کرتی رہی، اس کی طبیعت پر غیب کا اعتقاد اتنا گراں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی غیبی اعتقاد کے نقطہ پر بغیر ٹھٹکے ہوئے آگے نہیں بڑھتی۔

پہلی منزل پر رکنے کے بعد اگر قدم آگے بڑھ گیا تو ممکن ہے دوسری منزل قدم کو روک دے اور دوسری کے آگے تیسری منزل سنگِ راہ ثابت ہو اور اگر عقل نے باوری کر کے لفظی حیثیت سے غیب کا اقرار کر دیا تو معنی کے اعتبار سے غیب کو شہود بنانے کی کوشش ضروری سمجھی گئی۔

سب سے پہلے اولین نقطہٴ حقیقت یعنی غیبِ الغیوب حضرت احدیت کے وجود میں اختلاف پیدا ہوا، بہت سے لوگوں نے اس عالم کے لئے کسی خدا کے وجود ہی کو ضروری نہ سمجھا اور وہ چند فریق پر منقسم ہو گئے۔

ایک وہ کہ جو اس عالم کو ذراتِ مادہ جو ہر فردہ کے تفعلات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ذرات جن سے فضائے عالم مملو ہے ذاتی طور پر متحرک ہیں اور ان ہی کے ذاتی حرکات سے جو تصادم پیدا ہوتا ہے اس سے تمام

حادث ہونے والے اشیاء کی تخلیق ہوئی ہے۔

دوسرے وہ جنہوں نے طبیعت کے دامن میں پناہ لی اور بے حس و لا شعور طبیعت کو اپنے درد کا درماں سمجھ کر بحیال خود غیب کے اعتقاد سے چھٹکارا حاصل کیا۔

تیسرے وہ جنہوں نے حوادث کو اتفاقی اسباب کے حصول کا نتیجہ قرار دے کر ان کے لئے کسی خاص علت العلل کے وجود سے انکار کیا۔

بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انھیں اس عالم کے لئے ایک خالق کا اقرار تھا لیکن عبادت کے لئے وہ اس کے محسوس مظاہر کے جو یا نظر آنے لگے۔ کبھی ستاروں کی تابندگی نے ان کے دلوں کو بھایا اور وہ ستارہ پرستی کی طرف متوجہ ہوئے کبھی آفتاب کی عظمت نے ان کے وجدان کو مسخر کیا اور وہ آفتاب کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ کبھی آگ کی شعلہ وری ان کی فریفتگی کا باعث ہوئی اور وہ اس کے لئے سر بسجود نظر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ پست فطرت وہ تھے جن کو عبادت کے لئے اپنے ہاتھ کے ترشے ہوئے بت اچھے معلوم ہوئے اور انھیں اپنی نجات کا ذریعہ خیال کر لیا۔

وسعت فکر نے ترقی کی اور خدائے برحق کے وجود کا اقرار ہوا لیکن مشاہدہ پرستی کے جذبہ نے ساتھ نہ چھوڑا اور اس جذبہ نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ خدا کے لئے مخلوق کے سے صفات، مخلوق کا سا جسم، مخلوق کے سے اعضا و جوارح تجویز کئے اور اسے اچھا خاصہ آدمی بنا کر تخت سلطنت (عرش) پر متمکن بنادیا۔

خدا کے لئے ظاہری جسموں میں حلول کو جائز سمجھ کر

عالم مادی میں اس کی آمد و رفت کا دروازہ کھولا۔

خدا کو اپنی لاہوتیت سمیت ابنِ آدم (انسان) کے ساتھ متحد بنا کر اس کو سولی پر چڑھایا جس سے وہ فریاد کرتا ہوا دنیا سے سدھارا۔

خدا کو ایک غیر محدود سمندر کے مثل قرار دے کر کائنات عالم کو اس سے پیدا شدہ موجوں، برف کی چٹانوں، اٹھے ہوئے پھین کے مثل بتلا کر ”ہمہ اوست“ کے عقیدہ کی بنیاد ڈالی اور اس طرح جو کچھ نظر آتا ہے اس سب کے خدا ہی خدا ہونے کا خیال قائم کیا۔ خدا کو باوجود جسمانیات سے منزہ ہونے کے ظاہری اقرار کے قابل رویت قرار دیا اور خوش عقیدہ اشخاص کے چودھویں رات کے چاند کی طرح اس کے مشاہدہ کی امیدیں باندھ دیں۔

یہ سب نتیجہ ہے اس کا کہ طبیعت غیب کے اعتقاد پر جمتی نہیں اگر عقل نے کافی طاقت کے ساتھ مغلوب کر کے نفی مطلق اور بالکل انکار سے ہٹا کر اقرار پر مجبور کیا تو اس غیب کے عقیدہ میں محسوسات پر قیاس کی آمیزش اتنی ہو گئی کہ غیب اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہا اور ایک نئی چیز ہو گئی جو خالق نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے وہم اور خیال کی مخلوق ہے۔

یہی غیب کے اعتقاد سے اجنبیت تھی جس نے قوم موسیٰ سے : ”يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ“ ”اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔“ کی آواز بلند کرائی اور نتیجہ میں صاعقہ عذاب سے جل کر خاکستر ہونا پڑا۔

اسی انکار غیب کے تحت میں حشر و نشر اور معاد

واحیائے ثانیہ کے عقیدہ پر خط نسخ چلا اور اس کا صراحۃً یا اشارۃً انکار کیا گیا۔

کبھی انسان کی جزا و سزا کو تناسخ کی بنیاد پر مختلف قابلوں کے تغیر و تبدل میں مضمر قرار دیا گیا اور اس کے آگے کسی روز جزاء کی ضرورت نہ سمجھی اور کبھی ثواب و عقاب کو روح کے آلائش بدن سے مجرد ہونے کے بعد ادراکات کے کامل ہونے سے اطاعت پر ابہتاج اور محصیت سے تالم کا نام قرار دیا گیا اور اس کے آگے کسی جنت و دوزخ کا وجود ضروری نہ سمجھا گیا۔

اور کبھی قیامت اور اس کے آثار کو تمام تر دنیا ہی کے تغیرات اور پیدا شدہ عظیم انقلابات کا نام بتلایا گیا۔

عقیدہ غیب کے انکار نے اتنی ترقی کی کہ خود اپنے وجود کا انکار ہوا یعنی جسم کے اندر کسی روح مجردہ اور نفس ناطقہ کو کوئی شے نہ سمجھا گیا اور انسانی زندگی کو صرف اخلاط و اجزائے بدن کے فعل و انفعال اور پیدا شدہ مزاج کا نتیجہ قرار دے لیا گیا۔

اگرچہ مسمریزم اور تسخیر ارواح کے مظاہرات نے یورپ کے اندر ترزلزل پیدا کر دیا ہے اور بہت سے افراد اب روح کے وجود پر ایمان لے آئے ہیں لیکن اب بھی یورپ کی اکثریت انسان کے لئے مادی قوی و جوارح کے علاوہ کسی روح کے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

اول کا آخر سے تطابق

امام غائب کے وجود کا انکار

جب انکار غیب کے اتنے نمونے سامنے آچکے تو کوئی

تعجب باقی نہیں رہتا کہ امام غائب کے وجود میں عقول و ادہام نے لغزش کی اور حضرت کی غیبت کا انکار کیا۔

بالکل اسی طرح جیسے مبداء اول کا انکار مختلف صورتیں اختیار کرتا رہا اور اس نے رنگ رنگ کے لباس پہنے ویسے ہی امام غائب کے انکار کا عقیدہ جداگانہ شکلیں اختیار کرتا رہا۔

بعض لوگوں نے کسی مہدی موعود کے انتظار کو تسلیم ہی نہیں کیا اور بعض نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے شخص معین ہونے سے انکار کیا بلکہ وہ اسے نوعی حیثیت سے ایک مصلح کے معنی میں سمجھے اور بعض نے اس کو شخص معین تسلیم کرنے کے بعد اس کے پردہ غیبت میں موجودگی پر خط انکار کھینچا اور اس کو کسی آئندہ موقع پر موجود ہونے والا بتلایا اور بعض نے ایک ظاہر شدہ شخص کو مہدی موعود قرار دے کر اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

دو برس کا عرصہ ہوا کہ مصر کے رسالہ ”سیاست“ جلد ۲ شمارہ نمبر ۹۶ میں ایک مضمون ”رُکِی نجیب محمود“ کے نام سے ”مہدی منتظر، ان کی نشوونما اور اطوار“ کے عنوان سے عربی میں شائع ہوا تھا جس میں مختلف توہمات کی بنا پر حضرت حجت عجل اللہ فرجہ کے وجود پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا جواب اسی زمانہ میں شام کے معزز مجلہ ”علمیہ العرفان“ میں شائع کر دیا گیا تھا، اس مقام پر اس مضمون کے بعض اقتباسات کا نقل کرنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

مضمون نگار نے لکھا ہے: ”انسانی دور زندگی میں اکثر ایسی صورتیں پیش آجایا کرتی ہیں کہ جماعت بندی اور

افتراق و اختلاف کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت اکثر سادہ لوح حلقوں میں اس خیال کا ظاہر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب آسمان سے ایک شخص اترے گا جو عالم کے نظام قانون کو مستحکم بنا کر بنی نوع بشر میں عدل و امان کا دور دورہ کر دے، یہ سیدھی سادھی عقلیں جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو الہی قوت کی طرف لو لگاتی ہیں اور یہ خیال کسی ایک طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ یہود، مسیحی، مسلمان فرقوں میں برابر سے پایا جاتا ہے؟ یہ خیال بہت طویل زمانہ سے مسلمانوں کی عقلوں کو بازیچہ اطفال بنائے ہوئے ہے یہاں تک کہ آج بھی اکثر اشخاص کی عقل پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔“

یہ عبارت وہ ہے جس کو مضمون نگار نے اپنے آئندہ خیالات کی تمہید قرار دیا ہے، دور جدید میں دہریت و مادیت کے غلبہ نے جن توہمات کا ایجاد کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو عالم کون و فساد کے طبعی تغیرات نے جب مرعوب بنا دیا تو دل کے بہلانے کے لئے عالم طبیعت سے مافوق ایک خدا کا ماننا ضروری سمجھا گیا جس کی طرف شداوند اور سختیوں میں رجوع کر کے اس سے نجات کی خواہش کی جائے اور سوائے دل کی ڈھارس کے لئے ایک سہارا پیدا کرنے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اگر دیکھا جائے تو مضمون نگار کی مذکورہ بالا عبارت بھی اسی خیال کی ترجمانی کر رہی ہے اور درحقیقت یہ بھی انہی آوازوں کی صدائے بازگشت اور اسی تصویر کا نقش ثانی ہے۔

یہ ارباب دیانت جن کے عقائد کو مضمون نگار نے پیش کیا ہے خدا کی قانون کے پابند اور ایک شریعت کے پیرو ہیں انھوں نے اپنے روحانی رہنمایان ملت کے واسطے سے ربانی بشارات و ارشادات کی بنا پر اس اعتقاد کو قائم کیا ہے۔

کیا ان کے خیال کا مضحکہ اڑانا اصل مرکز حقائق مبداء فیض خدائے واحد کے وجود میں شک کا نتیجہ ہے یا انبیاء کی صداقت یا ان کی بشارات کے ان کی زبان سے صادر ہونے کے انکار کا ثمرہ ہے۔

اگر مبداء اول کے وجود میں حرج و قدح منظور ہے تو صاف طور سے اس کی تصریح ہو جانا چاہئے تاکہ ادلہ کی صف بندی مناسب طریقہ سے انجام پذیر ہو اور کلام اپنے واقعی اصول و مبانی پر پیش کیا جائے اور یہی صورت صداقت انبیاء کے انکار کی بھی ہے۔

رہ گیا ان مستند انبیاء کی زبان سے ان بشارات و اخبار کا صادر ہونا اس کے اثبات کے لئے ہر مذہب اپنے معتبر ترین اسانید سے بہت کچھ پیش کر سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے نبی آخر الزماں کی زبان سے مستند طرق کے ساتھ حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ کے ظہور کی خبر کو ثابت کر دکھائیں اس لئے کہ اسلام کے دونوں فریق شیعہ و سنی کی کتابیں ان احادیث سے مملو ہیں۔

(جاری)